

叢書集成初編所選貸園叢書
借月山房彙鈔澤古齋重鈔及
指海皆收有此書貸園本最早
且用稿本付梓故據以排印並
附指海本所載提要於後

四庫全書提要

易例二卷

國朝惠棟撰。棟所作周易述目錄列有易微言等七書。惟易微言二卷。附刊卷末。其餘並闕。此易例二卷。卽七書中之第三種。近始刊本於潮陽。皆考究漢儒之傳。以發明易之本例。凡九十類。其中有錄無書者十三類。原跋稱爲未成之本。今考其書。非惟采摭未完。卽門目亦尙未分。意棟欲鎔鑄舊說。作爲易例。先覓草本。采摭漢儒易說。隨手題識。筆之於冊。以儲作論之材。其標目有當爲例而立一類者。亦有不當爲例而立一類者。有一類爲一例者。亦有一類爲數例者。如既有扶陽抑陰一類。又有陽道不絕陰道絕義一類。又有陽無死義一類。此必欲作扶陽抑陰一例。而雜錄於三處者也。曰中和。曰詩尙中和。曰禮樂尙中和。曰君道尙中和。曰建國尙中和。曰春秋尙中和。分爲六類。已極繁複。而其後又出中和一類。君道中和一類。卷末更出中和之本一類。此亦必欲作易尙中和一例。而散見於九處者也。古者有聖人之德。然後居天子之位。一類。徵引繁蕪。與易理無關。而題下注曰。卽二升坤五義。此必摭爲乾升坤降之佐證。而偶置在前者也。又如初爲元士一類。卽貴賤類中之一。乾爲仁。震爲車。艮爲言三類。卽諸例中之三。天地之始一類。卽卦無先天一類之複出。皆由未及排貫。遂似散錢滿屋。至於史記讀易之文。漢書傳易之派。更與易例無與。亦必存爲佐證之文。而傳寫者誤爲本書也。此類不一而足。均不可據爲定本。然棟於諸

經深窺古義。其所摺撫。大抵老師宿儒專門授受之微旨。一字一句。具有淵源。苟汰其蕪雜。存其菁英。因所錄而排比參稽之。猶可以見聖人作易之大綱。漢代傳經之崖略。正未可以殘闕少緒。竟棄其稟矣。

易例上

元和惠棟

太極生次

繫上曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

乾鑿度曰。孔子曰。易始於太極。

鄭註云。氣象未分之時。天地之所始也。

太極分而爲二。二。七。九。八。六。

故生天地。輕清者上爲天。重濁者下爲地。

天地有春秋

冬夏之節。故生四時。四時各有陰陽剛柔之分。故生八卦。八卦成列。天地之道立。雷風水火山澤之象定矣。其布散用事也。震生物於東方。位在二月。巽散之於東南。位在四月。離長之於南方。位在五月。坤養之於西南方。位在六月。兌收之於西方。位在八月。乾制之於西北方。位在十月。坎藏之於北方。位在十一月。艮終始之於東北方。位在十二月。八卦之氣終。則四正四維之分明。生長收藏之道備。陰陽之體定。神明

之德通。而萬物各以其類成矣。

萬物是八卦之象。定其位則不運其性。不淫其德矣。故各得自成者也。

皆易之所包也。至矣哉易之德也。三統歷曰。

經元一以統始。易太極之首也。春秋二以目歲。

春陽中。秋陰中。

易兩儀之中也。

即天地之中。

於春每月書王。易三極之統

也。於四時雖亡事必書時月。易四象之節也。時月以建分至啓閉之分。

即四正四維。

易八卦之位也。象事成敗。

易吉凶之效也。朝聘會盟。易大業之本也。故易與春秋。天人之道也。傳曰。龜象也。筮數也。物生而後有象。

象而後有滋。滋而後有數。是故元始有象。一也。春秋。二也。三統。三也。四時。四也。合而爲十。成五體。以五乘

十。大衍之數也。而道據其一。其餘四十九。所當用也。

虞氏註曰。太極。太一也。分爲天地。故生兩儀也。四象。四時也。兩儀謂乾坤也。乾二五之坤。成坎離震兌。震

春。兌秋。坎冬。離夏。故兩儀生四象。乾坤生於春。艮兌生於夏。震巽生於秋。坎離生於冬。故四象生八卦。

禮記禮運曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。轉而爲陰陽。變而爲四時。列而爲鬼神。其降曰命。其官於天

也。正義曰。必本於太一者。謂天地未分。混沌之元氣也。極大曰太。未分曰一。其氣既極大而未分。故云太一也。未分曰一。故謂之太一。未發爲中。故謂之太極。其理一也。

呂覽大樂曰。音樂之所由來者遠矣。生於度量。本於太一。太一出兩儀。高註。兩儀。天地也。出生也。兩儀出陰陽。棟謂春夏爲陽。秋冬爲陰。

則陰陽卽四時也。

太易

乾鑿度曰。有太易。有太初。有太始。有太素也。太易者。未見氣也。以其寂然無物。故名之爲太易。太初者。氣之始也。元氣之所本始。太易既自

寂然無物矣。焉能生此太初哉。則太初者。亦忽然而自生。太始者。形之始也。形見也。天象形見之所本始也。太素者。質之始也。地質之所本始也。氣形質具而未離。故曰渾

淪。雖含此三始。而猶未有分別。渾淪者。言萬物相渾成而未相離。言萬物莫不實此三者也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故

曰易也。

老子道經曰。道常無名。禮記曲禮。正義引河上公註云。能生天地人。則當大易之氣也。

易

八卦由納甲而生。故繫辭曰：在天成象，易者象也。象也者，象也。古只名象。皐陶謨帝曰：予欲觀古人之象，是也。至周始有三易之名。然春秋傳曰：見易象，則象之名猶未亡也。夏建寅，象首艮，故謂之連山。商建丑，象首坤，故謂之坤乾。坤以藏之，又謂之歸藏。夏商占七八，文王演易始用九六，以變者爲占，故謂之易。

說文據祕書曰：日月爲易。參同契曰：日月爲易，剛柔相當。虞仲翔註曰：字从日下月，坎爲月，離爲日，故仲翔註繫辭曰：易謂坎離。蓋坎上離下，成既濟定。六爻得位，利貞之義。既濟象曰：利貞剛柔正而位當也。象之名易，其取諸此乎。

荀慈明註易，以乾在二者當居坤五，在四者當居坤初，在上者當居坤三，坤在初者當居乾四，在三者

當居乾上。在五者當居乾二。如此則六爻得位。所謂日月爲易。剛柔相當。合于坎離之義。此說最爲名通。當本諸漢經師。故當時竟豫言易者皆宗荀氏。而九家易以荀爲主。謂之荀九家。惜其書已亡。李氏集傳所載者。僅三之一耳。

祭義曰。昔者聖人建陰陽天地之情。立以爲易。易抱龜南面。天子卷冕北面。雖有明知之心。必進斷其志焉。元不敢專以尊天也。鄭註。立以爲易。謂作易。易抱龜。易官名。周禮曰太卜。

論語子曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。五十而知天命。正指學易時。

易者贊化育之書也。其次爲寡過。夫子以易贊化育。其義詳於中庸。而言無大過者。謙辭。

史記孔子世家曰。孔子晚而喜易。序。易序。卦。象。繫。象。說。卦。文言。不書。讀易韋編三絕。曰。假我數年。若是。我於易

則彬彬矣。

漢書儒林傳曰。孔子蓋晚而好易。讀之韋編三絕而爲之傳。

淮南泰族曰。易之失鬼。註云。易以氣定吉凶。故鬼。

莊子曰。易以道陰陽。

漢書儒林傳曰。蜀人趙賓以爲箕子明夷。陰陽氣無箕子。箕子者萬物方蓂茲也。

蜀才本作其子。讀爲蓂茲。荀爽亦主此說。劉向曰。今易箕子作蓂茲。古音其亥子茲同物。明夷體坤。坤終亥出子。故云其子之明夷。班固不通易。反以賓言爲非。非實錄也。

參同契曰。日月爲易。虞翻註云。字从日下月。說文曰。祕書說日月爲易。象陰陽也。祕書在參同契之先。魏伯陽蓋有所受之也。

漢書儒林傳曰。自魯商瞿子木受易孔子。商瞿姓也。以授魯橋庇子庸。姓橋名庇。字子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓

授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子裝。及秦禁學。易爲卜筮之書。獨不禁。故傳受者

不絕也。漢興，田何以齊田徙杜陵，號杜田生。授東武王同子中，雒陽周王孫、丁寬、齊服生皆著易傳數篇。同授淄川楊何字叔元，元光中徵爲太中大夫。齊卽墨成至城陽相，姓卽墨名成廣川孟但爲太子門大夫。魯周霸、莒衡胡、臨淄主父偃皆以易至大官。要言易者本之田何。

班固曰：詩、書、禮、樂、春秋五者，五常之道，易爲之原。

阮籍曰：文王係其辭，於是歸藏逝而周興興，上下無常，剛柔相易，不可爲典要，惟變所適，故謂之易。

紀瞻曰：昔庖犧畫八卦，陰陽之理盡矣。文王仲尼係其遺業，三聖相承，共同一致，稱易準天，無復其餘也。褚澄曰：易彌天地之道，通萬物之情，雖有體，不可以一體求，屢遷不可以一遷執也。

顏延之曰：淳象始于三畫，兼卦終于六爻。

伏羲作易大義

伏羲用蓍而作八卦。而筮法亦由之而始。後人專謂筮法者非也。作八卦者所以贊化育。聖人幽贊于神明而生蓍。贊化育之本也。天地之數五十有五而五爲虛。土生數五。成數五。二五爲十。故有地十。太玄經五五爲土。月令中央土其數五。亦是成數。故大衍

之數五十。三才五行舉于此矣。故以作八卦。三才者。京房章句曰。日十也。月十二也。星二十八也。合之爲五十。三統歷曰。日合于天統。月合于地統。斗合于人統。乾。天也。坤。地也。艮。人也。艮爲星。星主斗。故

斗合于人統。後世三統之說本此。其德圓而神。故四十九。七七故圓而神。其一天之主氣也。即昊天上帝道之本也。馬融以爲北辰。分而爲二以象

兩。乾坤也。乾道成男。坤道成女。掛一以象三。六子也。天地人並生于太初。傳曰。易有太極。是生兩儀。舉兩儀而三才

在其中矣。揲之以四。以象四時。明堂之本也。歸奇于扚以象閏。定朔之始也。象兩。象三。象四時。象閏。是

爲四象。四象由分二而生。故云兩儀生四象。四營而成易。太初之氣寒溫始生。故云易也。三氣相承。十有八

變。乾坤各三畫故成卦。六子三索而成。故八卦而小成。所謂四象生八卦也。引信三才。觸類而長之。以

成六十四卦。聖人成能。故天下之能事畢矣。大衍之數有三才。故分二以象兩。掛一以象三。卦亦有三才。有兼才。大

衍之數有五行。播五行于四時。故揲之以四以象四時。四時爲明堂之位。故說卦帝出乎震三節皆陳

明堂之法。明堂以聽朔爲先。以閏月定四時成歲。而合朔之法正。故歸奇于扚以象閏。王者坐明堂聽

朔行政。明堂月令由是出焉。所以贊化育也。伏羲用蓍作八卦以贊化育。其道如此。始于幽贊。終于嚮

明。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此。言明堂之法取諸離。蔡邕引說卦謂雖有總章以下五名。而總謂之明堂。

孔子所謂吾道一以貫之也。明則有禮樂。幽則有鬼神。繫辭所謂知幽明之故。原始反終。故知死

生之說。是也。

伏羲作八卦之法

聖人之作易也。以至誠能盡其性。立天下之大本。故幽贊于神明而生蓍。大衍之數五十。其用四十有九。所謂蓍之德圓而神也。分二則有陰陽。所謂觀變于陰陽而立卦也。掛一則有三才。所謂參天也。揲

四歸奇則發揮于剛柔而生爻。所謂兩地也。和順于道德而理于義。則人道立而三才具。兼三才而兩之。立六畫之數。所謂參天兩地而倚數也。六畫而有六十四八八之數。所謂卦之德方以知也。繫下曰。陽卦多陰。陰卦多陽。陽一君而二民。陰二君而一民。揲卦之時。尙未有畫。故仲翔曰。不道乾坤者也。

乾六爻。二四上爲陰。則坤之位也。坤六爻。初三五爲陽。則乾之位也。故用九用六之法。乾二居坤五。坤五降乾二。乾四居坤初。坤初居乾四。乾上居坤三。坤三居乾上。坤稱用。發揮于剛柔而生爻。立地之道。故稱用也。

大衍 太極

天地之數五十有五。虛五而可衍。大衍之數五十。虛一而可用。一與五皆道之本也。一者大也。五者極

也。故謂之太極。洪範五皇極。鄭注云。極中也。楊子曰。中和莫尚于五。

元亨利貞大義

易道晦蝕且二千年矣。元亨利貞乃二篇之綱領。魏晉已後註易者皆不得其解。案革象辭曰。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。虞翻注云。悔亡謂四也。四失正。動得位。故悔亡。離爲日。孚謂坎。四動體離。五在坎中。故已日乃孚。已成既濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞。悔亡。與乾象同義。又乾文言曰。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。荀爽注云。乾升于坤爲雲行。坤降于乾爲雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而得其正。故曰天下平也。是漢已前解四德者皆以既濟爲言。莊三年穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不生。獨天不生。三合然後生。乾鑿度曰。天地不變。不能通氣。鄭玄注云。否卦是也。又曰。陰陽失位。皆爲不正。注云。初六陰不正。九二陽不正。故虞翻注下繫云。乾六爻。二四上非正。坤六爻。

初三五非正。蓋乾必交坤而後亨。爻必得位而後正。若四德專謂純乾。獨陽不生。不可言亨。二四上爻。不可言貞。既非化育之常。又失用九之義。原其所以。因漢末術士魏伯陽參同契用坎離爲金丹之訣。後之學者。徵創異說。諱言坎離。于是造皮膚之語。以釋聖經。微言既絕。大義尤乖。殊不知聖人贊化育。以天地萬物爲坎離。何嫌何疑而諱言之乎。今幸東漢之易猶存。荀虞之說具在。用申師法。以明大義。以迺微言。二千年絕學。庶幾未墜。其在茲乎。其在茲乎。

利貞

虞仲翔注易。以易之利貞。皆謂變之正。及剛柔相易。乾升坤降之類。案荀子臣道篇曰。上下易位然後貞。此說與易合。但荀子專指湯武。則有不盡合耳。

天地之始

序卦曰：有天地然後萬物生焉。干寶注云：物有先天地而生者矣。今正取始于天地。天地之先，聖人弗之論也。余謂聖人言太極太一，禮運言元言一，即天地之先也。但不言元與言先天圖耳。

象五帝時書名

象者五帝時書名也。堯典歷象日月星辰，此歷書也。象以典刑，皋陶謨

俗稱益稷

曰：方施象刑惟明。此刑書

也。予欲觀古人之象，此易書也。易曰：在天成象，法象莫大乎天地。聖人因天，故治天下之書皆名象。周禮六官稱六象，縣于象魏，故春秋傳命藏象魏曰：舊章不可忘也。韓宣子聘魯見易象，猶沿五帝之名，則象爲書名無疑也。

八卦

伏羲時止有八卦。參天兩地而有六畫，故有六十四。其六十四卦之名，則後人所加也。

兼三才

兼才之說。乾稱天行。坤稱地勢。坎稱習。習襲也。離稱兩。兩地之義。震稱薦。薦再也。巽稱重。艮稱兼。兼三才之義。兌稱麗。麗澤兌。君子以朋友講習。習亦習也。皆有重義。繫下所謂因而重之也。

易初爻

乾初爻曰。潛龍勿用。坤初爻曰。履霜。堅冰至。虞仲翔以乾初爲積善。坤初爲積惡。故曰。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。史記太史公自敘曰。故易曰。失之毫釐。差以千里。故曰。臣弑君。子弑父。非一旦一夕之故。其漸久矣。仲翔注易云。坤消至遯。艮子弑父。至否。坤臣弑君。是其義也。易甲子卦氣起中孚。甲子卽初九也。繫辭論中孚九二曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。卽所謂失之毫釐。差以千里也。故曰。正其始。萬物理。

始卽初爻。

此當是易傳之闕文而易緯引之。非易緯之本文也。正其始一作正其本。本與始皆爲初也。初最微。故曰毫釐。卽詩之維翰如毛也。初九積善成名。初六積惡滅身。故曰失之毫釐。差以千里。繫辭憂悔吝者存乎介。介謂纖介。初之類也。參同契曰。纖介不正。悔吝爲賊。

虞氏之卦大義

之卦之說本諸彖傳。而雜見于荀慈明、姚元直、范長生、侯果、虞氏諸人之註。惟虞仲翔之說尤備而當。今從考之。乾坤者諸卦之祖。乾二五之坤成震坎艮。坤二五之乾成巽離兌。所謂兩儀生四象。四象生八卦也。復、臨、泰、大壯、夬、陽息之卦。皆自坤來。遯、遯、否、觀、剝、陰消之卦。皆自乾來。而臨觀二陽四陰。大壯遯四陽二陰。泰否三陽三陰。又以例諸卦。自臨來者四卦。明夷、解、升、震也。自遯來者五卦。訟、无妄、家人、革、巽也。自泰來者九卦。蠱、賁、恆、損、井、歸妹、豐、節、既濟也。自否來者九卦。隨、噬嗑、咸、益、困、漸、旅、渙、未濟也。自大壯來者五卦。需、大畜、睽、鼎、兌也。自觀來者四卦。晉、蹇、萃、艮也。自乾坤來而再見者。從爻例也。卦无

剝復夬遯之例。故師、同人、大有、謙、從六子例。亦自乾坤來。小畜、需、上變也。履、訟、初變也。豫、自復來。乃兩象易。非乾坤往來之謂也。頤、小過、晉、四之初上之二也。大過、中孚、訟、上之三四之初也。此四卦與乾坤坎離反復不衰。故不從臨觀之例。師、二升五成比。噬嗑、上之三折獄成豐。賁、初之四進退無恆而成旅。皆據傳爲說。故亦從兩象易之例。屯、蒙、從坎艮來。屯、剛柔始交。蒙、以亨行。時中亦據傳爲說。不從臨觀之例。因繫辭象傳而復出者二。睽、自无妄來。蹇、自升來。皆二之五。其後李挺之作六十四卦相生圖。用老子一生二、二生三之說。至于三而極。朱子又推廣之。而用王弼之說。名曰卦變。且以己意增益。視李圖而加倍。至作本義。又以二爻相比者而相易。不與卦例相符。故論者謂不如漢儒之有家法也。

占卦

易林補遺。京房占法。一爻動則變。亂動則不變。若然。一爻變爲九六。二爻以上變爲七八也。愚謂左傳

所占卦。如云其卦遇蠱。其卦遇復。穆天子傳。其卦遇訟。皆六爻不動也。其云遇艮之八。及晉語遇泰之八。皆二爻以上變。仍爲七八而不變也。

左氏所占皆一爻動者居多

左氏所占云云。案易林補遺論京房變法。第六爻爲宗廟。縱動不變。其餘一爻動則變。亂動則不變也。此言甚有理。穆姜筮往東宮。遇艮之隨。則云艮之八。是亂動不變。

陰爻居中稱黃

文言曰天玄而地黃。故爻辭稱黃中者。皆謂陰爻居中。坤六五黃裳。離六二黃離。遯六二黃牛。

革初九黃牛。指二鼎六五黃耳。

扶陽抑陰

公羊日食伐鼓義曰。求乎陰之道也。注云。求責也。此抑陰之義。又曰。充陽也。充崇也。此扶陽之義。

董子繁露曰。大旱雩祭而請雨。大水鳴鼓而攻社。大地之所爲陰陽之所起也。或請焉。或怒焉者何。曰大旱者陽滅陰也。陽滅陰者尊壓卑也。固其義也。雖大甚。拜請之而已。無敢有加也。大水者陰滅陽也。陰滅陽者卑勝尊也。日食亦然。皆下犯上。以賤傷貴。逆節也。故鳴鼓而攻之。朱絲脅之。爲其不義也。此亦春秋之爲強禦也。故變天地之位。正陰陽之序。直行其道而不忘其難。義之至也。

陽道不絕陰道絕義

剝上九曰。碩果不食。

乾鑿度曰。陰消陽言剝。當九日之時。陽氣衰消而陰終不能盡陽。小人不能決君子也。謂之剝。言不安而已。

復象曰。朋來无咎。

坤象曰。東北喪朋。

泰九二曰。朋亡。

白虎通曰。諸侯世位。大夫不世。安法所以。諸侯南面之君。體陽而行。陽道不絕。大夫人臣。北面體陰而行。陰道絕。以男生內嚮。有留家之義。女生外嚮。有從夫之義。此陽不絕。陰有絕之效也。

陽无死義

乾文言曰。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。荀註云。存謂五爲陽位。

豫六五曰。貞疾恆不死。象曰。恆不死。中未亡也。案荀註文言曰。存謂五爲陽位。亡謂上爲陰位。五中陽位。故中未亡。是陽无死義。

論語子曰天生德於予。桓魋其如予何。包咸註云天生德者謂授我以聖。惟德合天地吉无不利。故曰其

如予何。

是時夫子研極易理。知命之學。故有是語。

韓非子解老曰天地之道理也。體天地之道故曰無死地焉。荀子儒效篇曰通則一天下。窮則獨立貴名。天不能死。地不能埋。桀跖之世不能汙。非大儒莫之能立。仲尼子弓是也。

中和

易二五爲中和。坎上離下爲既濟。天地位。萬物育。中和之效也。三統歷曰陽陰雖交。不得中不生。故易尙中和。二五爲中。相應爲和。說文曰咏相摩也。咏卽和也。磨卽應也。

師九二曰在師中。吉无咎。王三錫命。乾鑿度曰師者衆也。言有盛德。行中和。順民心。天下歸往之。莫不美命爲王也。行師以除民害。賜命以長世德之盛。

彖曰能以衆正可以王矣。荀註云謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也。

泰九二曰朋亡得尙于中行。荀註云中謂五朋謂坤朋亡而下則二得上居五而行中和矣。

臨六五曰知臨大君之宜吉。乾鑿度曰臨者大也。陽氣在內中和之盛應於盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣。臣民欲被化之詞也。

文言曰利貞者情性也。述曰易尙中和故曰和貞者情性情和而性中也。聖人體中和贊化育以天地萬物爲坎離也。

周禮大司徒以鄉三物教萬物而賓與之一曰六德知仁聖義忠和。鄭註云忠言以中心和不剛不柔。

中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中。朱子曰喜怒哀樂情也其未發則性也。發而皆中節謂之和。不誠則不能獨獨者中也故未發爲中已發爲和張湛列子註云稟性之實謂之性。

得性之極中也者天下之大本也和也者天下之達道也。朱子曰大本者天命之性達道者循性之謂。致中和天地位焉萬物育焉。此至

誠之事。所謂贊化育與天地參者也。中和於易爲二五繫上曰易簡而天下之理得矣。天下之理得而易成位乎其中。故言天地位。

又曰。仲尼曰。君子中庸。又曰。仲尼祖述堯舜。

仲尼。孔子字。漢安昌侯張禹曰。仲者中也。尼者和也。此篇論中和之義。故篇中兩舉仲尼以至誠屬之。以致中和之事歸之。中和者既濟也。孔子論定六經以

立中和之本。而贊化育。下篇所云。經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育是也。孔子無位而當既濟。故子思兩舉表德之字以明之。

又論強曰。故君子和而不流。強哉矯。中立而不倚。強哉矯。周禮。師氏以三德教國子。一曰至德。以爲道本。馬融傳云。德行。內外之稱。在心爲德。施之爲行。至德者中德也。中庸曰。天命之謂性。率性之謂道。失中庸則無以至道。故曰以爲道本。鄭註云。至德。中和之德。覆幬持載含容者也。

孟子曰。中也養不中。趙岐註云。中者履中和之氣所生。謂之賢。

禮器曰。君在阼。夫人在房。大明生於東。月生於西。此陰陽之分。夫婦之位也。

鄭註。大明。日也。

君西酌犧象。夫人東

酌鸞尊。

鄭註。象日出東方而西行。月出西方而東行也。

禮交動乎上。樂交應乎下。和之至也。

鄭註。言交乃和。

案。禮中也。樂和也。禮交動乎上。

樂交應乎下。上下相應。故云和之至也。

揚子太玄曰。五爲中和。又曰中和莫尙於五。

法言曰。立政鼓衆。莫尙於中和。又曰。甄陶天下。其在和乎。龍之潛亢。不獲其中矣。是以過中則惕。不及中

則躍。其近於中乎。

惕躍近中。猶忠恕近道。

莊子逍搖游曰。若夫槩天地之正而御六氣之辯。揀補注云。天地之正猶天地之中。易之九五六二卽天地之正也。六氣陰陽風雨晦明也。

詩尙中和

荀子勸學篇曰。詩者中聲之所止也。

禮樂尙中和

易例上

周禮大司徒曰。以五禮防萬民之僞而教之中。以六樂防萬民之情而教之和。案中和爲六德之二。

周禮大宗伯曰。以天產作陰德。以中禮防之。以地產作陽德。以和樂防之。以禮樂合天地之化。百物之產。案。天交乎地。故以天產作陰德。地交乎天。故以地產作陽德。禮天地之中。故以中禮防之。樂天地之中。故以和樂防之。在易二五爲中。相應爲和。

樂記曰。樂者天地之命。中和之紀。人情之所不能免也。荀子勸學篇曰。樂之中和也。

淮南精神曰。萬物背陰而抱陽。冲氣以爲和。高誘曰。萬物以背爲陰。以腹爲陽。身中空虛。和氣所行。爲陰。故腎雙。爲陽。故心特。陰陽與和共生物形。君臣以和致太平也。

荀悅申鑒曰。以天道作中。以地道作和。

禮器曰。故名山。升中于天。盧植註云。封泰山。告太平。升中和之氣於天。

後漢祭祀志註。

項威註漢書曰。封泰山。告太平。升中和之氣於天。祭土爲封。謂負土於泰山爲壇而祭也。

君道尙中和

鴻範五行傳曰。王之不極。是謂不建。鄭註云。王君也。不名體而言王者。五事象五行。則王極象天也。天變化爲陰陽。覆成五行。極中也。建立也。王象天。以情性覆成五事爲中和之政也。王政不中和。則是不能立其事也。

建國尙中和

周禮大司徒曰。以土圭之法。測土深。正日景。以求地中。日南。則景短多暑。日北。則景長多寒。日東。則景夕多風。日西。則景朝多陰。日至之景。尺有五寸。謂之地中。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。然則百物阜安。乃建王國焉。制其畿方千里而封樹之。

王融三月三日曲水詩序。狹豐邑之未宏。陋穠居之猶偏求中和而經處。揆景緯以載基。註周

禮曰。日至之景尺有五寸。謂之地中。陰陽之所和。故曰中和也。

春秋尙中和

三統歷曰。夫歷春秋者。天時也。列人事而目以天時。傳曰。民受天地之中以生。所謂命也。師古曰。中謂中和之氣也。是故

有禮誼動作威儀之則。以定命也。能者養以之福。師古曰。之往也。往就福也。不能者敗以取禍。故列十二公二百四十二

年之事。以陰陽之中制其禮。故春爲陽中。萬物以生。秋爲陰中。萬物以成。所謂天地之中。是以事舉其中。禮取其

和。歷數以閏正天地之中。以作事厚生。皆所以定命也。易金火相革之卦曰。湯武革命。順乎天而應乎人。

又曰。治歷明時。所以和人造也。公羊疏云。案三統歷云。春爲陽中。云云。賈服依此以解春秋之義。

賈逵春秋左傳註云。取法陰陽之中。春爲陽中。萬物以生。秋爲陰中。萬物以成。欲使人君動作不失中也。

說文禾字云。嘉穀也。二月始生。八月而孰。得時之中。故謂之禾。和从禾。

淮南汜論曰。天地之氣莫大於和。和者陰陽調。日夜分而生物。春分而生。秋分而成。生之與成。必得和之精。

中和

白虎通曰。木者少陽。金者少陰。有中和之性。故可曲直。可從革。蓋子繁露曰。天有兩和。春秋以成二中。冬夏

在易二五爲中。相應爲和。卽天地之中。歲立其中。用之無窮。是北方之中。坎用合陰而物始動於下。南方之中。離用合陽而養始

美於其上。動於下者不得東方之和不能生。中春是也。其養於上者不得西方之和不能成。中秋是也。然則天地之美惡在兩和之處。二中之所來歸而遂其爲也。是故東方生而西方成。東方和自北方之所起。而西方和成南方之所養長。起之不至於和之所不能生。養長之不至於和之所不能成。成於和。生必和也。始於中。止必中也。中者天下之所終也。而和者天地之所生成也。夫德莫大於和。而道莫止於中。中者

天地之美達理也。聖人之所保守也。詩云。不剛不柔。布政優優。此非中和之謂歟。是故能以中和理天下。

者。其德大盛。

此至誠之贊化育。

能以中和養其身者。其壽極命。

此至誠之盡性。與衛生之養身異。

男女之法。

男女即坎離也。下云天地之陰陽當男女人之男女當陰陽。

法。

陰與陽。陽氣起於北方。至南方而盛。盛極而合乎陰。

堪輿以四月癸亥十月丁巳爲陰陽交會。

陰氣起於中夏。至中冬而盛。盛極而

合乎陽。

繫下曰。陰陽合德。虞註云。合德謂天地雜。保太和日月戰三統歷曰。陰陽合德。氣鍾於子。

不盛不合。是故十月而俱盛。終歲而乃再合。

又曰。天地之陰陽當男女。人之男女當陰陽。陰陽亦可以謂男女。男女亦可以謂陰陽。天地之經生至東

方之中而所生大養。至西方之中而所養大成。一歲四起業而必於中。中之所爲而必就於和。故曰和其

要也。和者天之正也。陰陽之半也。其氣爲最良。物之所生也。誠擇其和者以爲大得天地之奉也。天地之

道。雖有不和者。必歸之於和。而所爲有功。雖有不中者。必止之於中。而所爲不失。是故陽之行始於北方

之中。而止於南方之中。陰之行始於南方之中。而止於北方之中。陰陽之道不同。至於盛而皆止於中。其

所始起皆必於中。始復天中者天地之太極也。太極即日月之所至而卻也。長短之隆不得過中。天地之制

地之中

大中

也。又云。男女體其盛。臭味取其勝。居處就其和。勞佚居其中。寒暖無失適。飢飽無過平。欲惡度理。動靜順性命。喜怒止於中。愛懼反之正。此中和常在乎其身。謂之得天地泰。地天泰而天地泰者。二五得天地泰者其壽引而長。不得天地泰者其壽傷而短。

易位成既濟。故云天地

君道中和

越組錄曰。范子曰。湯執其中和。舉伊尹。收天下雄雋之士。練卒兵。率諸侯。伐桀爲天下除殘去賊。萬民皆□而歸之。是所謂執其中和者。

范子曰。臣問古之賢主聖君執中和而原其終始。卽位安而萬物定矣。不執其中和。不原其終始。卽尊位傾。萬物散。文武之業。桀紂之跡。可知矣。

白虎通曰。易曰黃帝堯舜氏作。黃帝中和之色。自然之性。萬世不易。黃帝始作制度。得其中和。萬世常存。故稱黃帝也。

又曰。夏殷周者有天下之大號。夏者大也。明當守持大道。殷者中也。明當爲中和之道也。周書度訓曰。和非中不立。中非禮不慎。禮非樂不履。

法言先知篇曰。立政鼓衆。動化天下。莫尙於中和。

又曰。甄陶天下者。其在和乎。剛則顛。柔則坯。

註云。顛。顛也。坯。慢也。言失和也。

龍之潛亢。不獲其中矣。是以過中則惕。不及中

則躍。上躍居五。其近於中乎。進德修業。故近於中。聖人之道。辟猶日之中矣。不及則未。過則昃。

易氣從下生 缺

卦无先天

荀子成相曰：文武之道同伏羲。

序卦曰：有天地然後萬物生焉。干寶註云：物有先天地而生者矣。今正取始於天地。天地之先，聖人弗之論也。故其所法象必自天地而還。老子曰：有物混成，先天地生，吾不知其名，彊字之曰道。上繫曰：法象莫大乎天地。莊子曰：六合之外，聖人存而不論。春秋穀梁傳曰：不求知所不可知者，智也。而令後世浮華之學，彊支離道義之門，求入虛誕之域，以傷政害民，豈非讒說殄行，大舜之所疾者乎。

干令升此註，若豫知後世有陳搏、種放、穆修、李之才、邵雍諸人，造先天圖以亂聖經者，而諄諄言之如此，其術道也深矣。卽此一節註，便當從祀文廟。

古有聖人之德，然後居天子之位。

卽二升
坤五義

乾九二曰：見龍在田，利見大人。述曰：臨坤爲田，大人謂天子。陽始觸陰，當升坤五爲天子，故曰見龍在田。

利見大人。文言曰：君子學以聚之，問以辯之，寬以居之，仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人。君德也。述曰：德成而上，故曰君德。疏云：二德成而升坤五，故云德成而上，謂德已成而居坤位，故云君德也。

漢書蓋寬饒傳：寬饒奏封事，引韓氏易傳，言五帝官天下，三王家天下，家以傳子，官以傳賢，若四時之運，功成者去，不得其人，不居其位。

漢書藝文志、易家韓氏二篇名嬰，伏羲作易，分布六爻，以五爲君位，陰爲虛，陽爲實，故用九之義。乾之九二當升坤五，以坤虛無君，九二有君德，故升坤五，坤爲田，五爲大人。經云：見龍在田，利見大人。二中而不正，升中正之位。故文言曰：龍德而正中者也，不得其人，不居其位，謂六居五失位當降也。此論易爻升降之理如是，非三代之法，故自夏禹受舜禪而傳子啓，大人世及以爲禮矣。寬饒不揆時義，動以五帝之法相繩，故太子庶子王生以寬饒欲以太古久遠之事匡拂天子，宜其爲文吏所詆挫也。

禮運。孔子曰。大道之行也。天下爲公。選賢與能。講信修睦。

鄭註。公獨共也。禪位授聖。不家之睦親也。

故人不獨親其親。不獨子其

子。是故謀閉而不興。盜竊亂賊而不作。故外戶而不閉。是謂大同。今大道既隱。天下爲家。

鄭註。傳位於子。案大道既隱。謂伏羲

作易之大道不行也。

各親其親。各子其子。貨力爲己。大人世及以爲禮。城郭溝池以爲固。故謀用是作。而兵由此起。禹

湯。文武成王周公。由此其選也。

孟子曰。天下有道。小德役大德。小賢役大賢。趙岐註云。有道之世。小德小賢樂爲大德大賢役。服於賢德

也。陽大陰小。陽升陰降。故陰爲陽役。

墨子。公孟子曰。昔者聖王之列也。上聖立爲天子。其次立爲公卿大夫。

公孟子即公明子。孔子之徒。

文選四十七引墨子曰。古者同天之義。是故選擇賢者立爲天子。天子以其知力爲未足。獨治天下。是以選擇其次立爲三公。

周禮殷祝曰。湯放桀而歸於亳。三千諸侯大會。湯退再拜從諸侯之位。湯曰。此天子位。有道者可以處之。

孔晁註。讓諸侯之有道者。

天子非一家之有也。有道者之有也。故天下者唯有道者理之。唯有道者紀之。唯有道者宜久

處之。久居天子之位。

湯以此讓三千諸侯莫敢卽位。然後湯卽天子之位。

三千諸侯勸之也。

與諸侯誓曰。陰勝陽。卽謂之變

而天弗施。逆天道。故不施。

雌勝雄。卽謂之亂。而人弗行。

雌勝雄。女凌男之異。逆人道。故不行焉。

故諸侯之治政在諸侯之大夫治於從。言下

上。必順。

湯卽位。君臣之道立。故舉陰陽雌雄之理以明之。卽易之大道也。

中庸子曰。雖有其位。苟無其德。不敢作禮樂焉。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。鄭註云。言作禮樂者。必聖人在天子之位。

以易言之。六居五是有位而無德。猶當時之周王也。九居二是德而無位。猶孔子也。乾二居坤五。是

聖人在天子之位也。猶文武也。故孔子曰。吾學周禮。今用之。吾從周。

緯書所論多周秦舊法。不可盡廢。缺

中正

荀子宥坐篇曰。孔子觀於魯桓公之廟。有欹器焉。孔子問於守廟者曰。此何爲器。守廟者曰。此蓋爲宥坐之器。孔子曰。吾聞宥坐之器者。虛則欹。中則正。滿則覆。孔子顧謂弟子曰。注水焉。弟子挹水而注之。中而正。滿而覆。虛而欹。孔子喟然而嘆曰。吁。惡有滿而不覆者哉。

時

戰國策曰。秦客卿造曰。聖人不能爲時。時至弗失。

中缺

升降升降即上下也。

呂覽五月紀曰：太一出兩儀，兩儀出陰陽。兩儀，天地也。出生也。陰陽變化，一上一下，合而成章。章猶形。渾渾沌沌，離則復

合，合則復離。渾渾沌沌，讀如袞冕之袞，沌讀近屯，離散合會。是謂天常。天之常道。

尚書大傳曰：書曰：三歲考績，三考黜陟幽明。其訓曰：積不善至於幽六極，以類降，故黜之；積善至于明五福，以類升，故陟之。

揚子太玄曰：陽推五福以類升，陰幽六極以類降，升降相關，大貞乃通。案：陽升陰降，陰陽得位相應，大亨以正，天之道也。故云大貞乃通。猶經言元亨利貞也。

大衍之數五十一章，即伏儀作八卦之事，後人用之作卜筮，即依此法。缺

左傳之卦說缺

承乘 缺

應 缺

當位不當位

附 應

易重當位。其次重應。而例見于既未濟彖辭。既濟彖曰。利貞。剛柔正而位當也。此言當位也。未濟彖曰。雖不當位。剛柔應也。此言應也。未濟六爻皆不當位而皆應。易猶稱之。則易于當位之外。其次重應。明

矣。六十四卦言當位者十三卦。

履九五 否九五 臨六四 噬嗑六五 賁六四 遯二五 蹇六四 夬九四 既濟 言不

當位者二十二卦。

需上六 降三 師六三 見五象 履六三 否六三 豫六三 臨六三 噬嗑彖及六三 大壯六五 晉

旅九四 未得位

兌六三 中孚六三

小過彖 剛失位及九四 未濟彖及六三

言應者十七卦。蒙二五 師二五 比 小畜 履 同人二五 大有 豫 臨二

中 而皆于彖辭發之。

易 例 上

世應附遊

京房易積算法曰。孔子易云有四易。一世二世爲地易。三世四世爲人易。五世八純八純俗本作六世說爲天易。遊魂歸魂爲鬼易。

易乾鑿度曰。三畫成乾。六畫成卦。三畫已下爲地。四畫已上爲天。易氣從下生。動於地之下則應於天之下。動於地之中則應於天之中。動於地之上則應於天之上。注云。天氣下降以感地。故地氣動升以應天也。初以四。二以五。三以上。此

之謂應。

又云。天地之氣。必有終始。六位之設。皆由上下。故易始於一。易本無體。氣變而爲一。故氣從下生也。分於二。清濁分於二。通於三。陽陰氣交人生

其中放 爲三才 盛於五 二壯於地。五壯於天。故爲盛也。終於上。

左傳昭五年。正義曰。卦有六位。初三五奇數。爲陽位也。二四上耦數。爲陰位也。初與四。二與五。三與上。位

相值爲相應。陽之所求者陰。陰之所求者陽。陽陰相值爲有應。陰還值陰。陽還值陽。爲無應。

干寶易蒙卦注曰。蒙者離宮陰也。世在四。

謙彖曰。謙亨。九家易曰。艮山坤也。山至高。地至卑。以至高下至卑。故謙也。謙者兌世。五艮與兌合。故亨。

噬嗑初九。履校滅趾。干寶曰。履校貫械也。初居剛躁之家。震爲躁卦體貪狠之性。坎爲貪狠。震爲陰賊。以震掩巽。五

世故掩巽強暴之男也。行侵陵之罪。以陷履校之刑也。

恆彖曰。恆亨。无咎。利貞。久於其道也。苟爽曰。恆。震世也。巽來乘之。震三世下陰陽會合。故通无咎。長男在上。

長女在下。夫婦道正。故利貞久于其道也。

解彖曰。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲宅。苟爽曰。解者震世也。二仲春之月。草木萌芽。雷以

動之。雨以潤之。日以烜之。故甲宅也。

益六三曰。王用亨于帝。吉。干寶曰。聖王先成民而後致力於神。故王用亨于帝。在巽之宮。三處震之象。世則倉精之帝同始祖矣。

井卦曰。改邑不改井。干寶曰。水殷德也。木周德。夫井德之地也。所以養民性命而清潔之主者也。自震北行。至於五世。震五世井。改殷紂比屋之亂俗。而不易成湯昭假之法度也。故曰改邑不改井。

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。干寶曰。豐。坎宮。陰世在五。以其宜中。而憂其側也。坎爲夜。離爲晝。以離變坎。至于天位。五爲天子。日中之象。殷水德。坎象晝。敗而離居之。周伐殷。居王位之象也。勿憂者。勸勉之言也。言周德

當天人之心。宜居王位。故宜日中。

下繫曰。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。九家易曰。夬本坤世。五世下。有伏坤。書之象也。坤爲文。上又見乾。契之象也。乾爲金。以乾照坤。察之象也。夬者決也。取百官以書治職。萬民以

契明其事。契、刻也。大壯進而成夫。大壯坤四世。陽進成夫。金決竹木爲書契象。故法夫而作書契矣。

劉禹錫辯易九六論曰。董生述畢中和之語云。國語晉公子親筮之曰。尙有晉國。得貞屯悔豫皆八。按坎二世而爲屯。屯六二爲世爻。震一世而爲豫。豫之初爲世爻。屯之二。豫之初。皆少陰不變。故謂之八。

魂始變爲九。

兩卦至歸

京房乾傳曰。精粹氣純。是爲游魂。陸績曰。爲陰極剝盡。陽道不可盡滅。故返陽道。道不復本位。爲游魂。例八卦。

先曾王父樸菴先生易說。諱有聲。字律和。曰。碩果不食。故有游歸。

又曰。陰陽代謝。至於游魂。繫云。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。樸菴先生曰。此易緯以游魂爲鬼易也。

乾彖曰。大明終始。荀爽曰。乾起坎而終於離。坤起離而終於坎。離坎者乾坤之家。而陰陽之府。故曰大明

終始。

家君曰。乾遊魂於火地。歸魂於火天。故曰終於離。坤游魂於水天。歸魂於水地。故曰終於坎。

干寶序卦注曰。需。坤之游魂也。雲升在天而雨未降。翺翔東西之象也。王事未至。飲宴之日也。夫坤者地也。婦人之職也。百穀果蓏之所生。禽獸魚鱉之所託也。而在游魂。變化之象。卽烹爨腥實以爲和味者也。故曰。需者飲食之道也。

又訟卦注曰。訟。離之游魂也。離爲戈兵。北天氣將刑殺。訟主八月聖人將用師之卦也。

隨彖曰。隨剛來而下柔。動而說。隨大亨貞无咎。荀爽曰。隨者震之歸魂。震歸從巽。故大通。

震三世下體成巽。至歸魂始後本體。

動爻得正。故利貞。陽降陰升。嫌於有咎。動而得正。故无咎。

蠱彖曰。蠱。元亨。而天下治也。荀爽曰。蠱者巽也。巽歸合震。巽三世至游魂皆震也。故元亨也。蠱者事也。備物致用。故天

下治也。姤象曰：天地相遇，品物咸章也。荀爽曰：謂乾成於巽而舍於離，坤出於離，與乾相遇，南方夏位，萬物章明也。九家易曰：謂陽起子運行至四月六爻成乾，巽位在己，故言乾成於巽，既成轉舍于離，坤萬物皆盛大，從離出，與乾相遇，故言天地遇也。

家君曰：乾一世外卦，四世內卦，皆巽也，故言乾成于巽，遊魂於火地晉，故言舍于離，坤歸魂於火天大有，故言出於離，與乾相遇。又案：巽本宮四月卦也，一世外卦，四世內卦，皆乾也，知巽亦成于乾。

易例下

飛伏

朱子發曰。凡卦見者爲飛。不見者爲伏。飛方來也。伏既往也。說卦。巽其究爲躁卦。例飛伏也。大史公律

書曰。冬至一陰下藏。一陽上舒。此論復卦初爻之伏巽也。

六十卦飛伏
詳京房易傳

唐六典曰。凡易用四十九算。分而揲之。凡十八變而成卦。又視卦之八氣。王相囚死。沒休廢及飛伏

世應而使焉。

京房易傳曰。夏至起純陽。陽爻位伏藏。冬至陽爻動。陰氣凝地。

乾初九。潛龍勿用。象曰。潛龍勿用。陽在下也。朱子發曰。左傳蔡墨曰。在乾之始。曰潛龍勿用。初九卦坤下

有伏震。潛龍也。

此與漢
易異

坤上六龍戰于野。荀爽曰：消息之位。坤在於亥下有伏乾。爲其兼王弼改于陽故釋龍也。

睽彖曰：說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。仲翔曰：剛謂應乾五伏陽。非應二也。與鼎五同義也。

鼎彖曰：柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。仲翔曰：柔謂五得上中應乾五剛。亦星巽爲進。震爲行。非

謂應二剛。與睽五同義也。

坤文言曰：易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。荀爽曰：霜者乾之命令。坤下有伏乾。履霜堅冰。蓋言順也。乾氣加

之。性而讀爲能。猶耐也。堅。象臣順君命而成之。

又曰：陰雖有美。舍之以從王事。弗敢成也。荀爽曰：六三陽位。不有伏陽。坤陰卦也。雖有伏陽。舍藏不顯。以

從王事。要待乾命。不敢自成也。

困象曰：君子以致命遂志。虞仲翔曰：君子謂三伏陽也。

案六三戊午火。故云伏陽。

繫辭上曰。樂天知命。故不憂。荀爽曰。坤建于亥。乾立于巳。陰陽孤絕。其法宜憂。坤下有伏乾。爲樂天。乾下有伏巽。爲知命。巽爲命。陰陽合居。故不憂。

繫辭下曰。龍蛇之蟄。以全身也。仲翔曰。蟄。潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息。初巽爲蛇。陽息。初震爲龍。十月坤成。十一月復生。始巽在下。龍蛇俱蟄。初坤爲身。故以全身也。

又云。利用安身。以崇德也。九家易曰。利用。陰道用也。謂姤時也。陰升上究。則乾伏坤中。屈以求信。陽當復升。安身默處也。

貴賤

乾鑿度曰。初爲元士。在位卑下。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。上爲宗廟。宗廟人凡此六者。陰陽所以

進退君臣所以升降萬名所以爲象則也。

坤六三或從王事干寶曰陽降在四自否來三公位也陰升在三三公事也。

訟上九或錫之鞶帶荀爽曰鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也。

師上六大君有命開國承家干寶曰離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明己之受命文王之德也。

解上六公用鞶帶仲翔曰上應在三公謂三伏陽也。

損彖曰曷之用二簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也。

益六三有孚中行告公用圭仲翔曰公謂三伏陽也三公位乾爲圭圭玉也乾之二故告公用圭卦自否來故稱乾。

巽上九巽在牀下九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在

牀下也。

繫辭下曰：二與四同功而異位。崔憬曰：二主士大夫位，佐於一國；四主三孤三公牧伯之位，佐於天子，皆同有助理之功也。二士大夫位卑，四孤公牧伯位尊，故有異也。

又云：三與五同功而異位。崔憬曰：三諸侯之位，五天子之位，同有理人之功而君臣之位異者也。

爻等

繫辭下曰：爻有等，故曰物。干寶曰：等，羣也。爻中之義，羣物交集，五星、四氣、六親、九族、福德、形殺、衆形萬類，皆來發于爻，故總謂之物也。

京房乾卦傳曰：水配位爲福德。陸績曰：甲子水，是乾之子孫。木入金鄉居寶貝。甲寅木，是乾之財。土臨內象爲父母。甲辰土，乾父母。火來四上

嫌相敵。壬午火，乾官鬼。金入金鄉木漸微。壬申金，同位傷木。

京房易積算法曰。孔子曰。八卦鬼爲繫爻。財爲制爻。天地爲義爻。陸績曰。天地即父母也。福德爲寶爻。福德即子孫也。同氣爲

魯爻。兄弟爻也。

抱朴子引靈寶經。周秦時書。謂支干上生下曰寶日。原註。甲午乙巳是也。下生上曰義日。壬申癸酉是也。上克下曰制日。戊子己亥是也。下

克上曰伐日。甲申乙酉是也。上下同曰專日。又云。入山當以保日及義日。若專日者大吉。以制日伐日必死。

淮南天文曰。子生母曰義。母生子曰保。與寶通。子母相得曰專。母勝子曰制。子勝母曰困。困即繫也。以勝擊殺。勝

而無報。以專從事而有功。以義行理。名立而不墮。以保畜養。萬物蕃昌。以困舉事。破滅死亡。淮南之說

與京房及靈寶經合。蓋周秦以來相傳之法。九師言易安知不用是爲占歟。師法用辰不用日。故京易止據辰也。

參同契曰。水以土爲鬼。

今占法。水以土爲官。以火爲妻。案左傳曰。火水妃也。蓋從所勝者名之。故鄭康成注尚書鴻範曰。木八

爲金九妻也。

比六三。比之匪人。象曰。比之匪人。不亦傷乎。干寶曰。六三乙卯。坤之鬼吏。在比之家。有土之君也。周爲木德。卯爲木辰。同姓之國也。爻失其位。辰體陰賊。卯木以陰氣賊害土。故爲陰賊。管蔡之象也。比建萬國。唯去此人。故曰比之匪人。不亦傷王政也。

小畜九五。象曰。有孚攣如。不獨富也。九家易曰。有信。下三爻也。體巽。故攣如。如謂連接其隣。隣謂四也。五以四陰作財。卦體木。六四辛未土。乃制爻也。故爲財。與下三陽共之。故曰不獨富也。

隨初九。官有渝。此易經官爻之明文。貞吉。出門交有功。九家易曰。渝變也。謂陽來居初。德正爲震。震爲子。得土之位。故

曰官也。陰陽出門。相與交通。陰往之上。亦不失正。故曰貞吉而交有功。

先儒皆以隨爲否上之初。初柔升上。是乾之上九居坤初爲震。坤之初六升乾上而爲兌也。震初庚子

水得坤初乙未土之位。故曰官有渝。水以土爲官鬼。官鬼變則吉也。上本陰位。故陰往之上。亦不失正。

漢書王莽傳曰。太后聽公卿采莽女。有詔遣大司徒大司空策告宗廟。雜加卜筮。皆曰兆遇金水王相。

服虔

曰。卜法橫者爲土。立者爲木。邪向經者爲金。背經者爲火。因兆而細曲者爲水。孟康曰。金水相生也。

卦遇父母得位。

父母者京房所謂天地爻也。皇后母天下父母得位故吉。

所謂康強之占逢吉之符

也。

貞悔

尚書鴻範曰。曰貞曰悔。又云卜五占用。句二衍忒。句鄭氏曰。二衍忒謂貞悔也。

左傳僖九年曰。秦伯伐晉。卜徒父筮之。其卦遇蠱。曰。蠱之貞風也。其悔山也。

晉語曰。公子親筮之曰。尙有晉國。得貞屯悔豫皆八。韋昭曰。震在屯爲貞。在豫爲悔。

京房易傳曰。靜爲悔。發爲貞。

唐六典曰。凡內卦爲貞。朝占用之。外卦爲悔。暮占用之。

胡氏炳文曰。乾上九外卦之終。曰有悔。坤六三內卦之終。曰可貞。貞悔二字。豈非發諸卦之凡例歟。

消息

剝象傳曰。君子尙消息盈虛。天行也。

豐象傳曰。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。

臨象傳曰。至於八月有凶。消不久也。

左傳正義。易曰。伏羲作十言之教。曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌。消息。

繫辭上曰。變化者進退之象也。荀爽曰。春夏爲變。秋冬爲化。息卦爲進。消卦爲退也。

說卦曰。數往者順。知來者逆。仲翔曰。坤消從午至亥。上下故順也。乾息從子至巳。下上故逆也。

九家易注泰卦曰。陽息而升。陰消而降。陽稱息者。長也。起復成巽。萬書盛長也。陰言息者。起始終乾。萬物成熟。熟則給用。給用則分散。故陰用持言消也。

易緯乾鑿度曰。聖人因陰陽起消息。立乾坤以統天地。又云。消息卦。純者爲帝。不純者爲王。

史記歷書。太史公曰。皇帝考定星歷。建立五行。起消息。注。皇侃曰。乾者陽生爲息。坤者陰死爲消也。

漢書京房上封事曰。辛酉以來。少陰倍力而乘消息。孟康曰。房以息卦爲辟。辟君也。消卦曰太陰。息卦曰太陽。其餘卦曰少陰。少陽。爲臣下也。

後漢書陳忠上疏曰。頃季夏大暑而消息不協。寒氣錯時。水漏爲變。天之降異。必有其故。所舉有道之士。可策問國典所務。王事過差。令處煖氣不效之意。庶有臚言。以承天誠。

說卦曰：震，東方也。離也者，南方之卦也。兌，正秋也。坎者，正北方之卦也。

案：震離兌坎陰陽各六爻。荀爽以爲乾六爻皆陽，陽爻九，四九三十六，合四時。坤六爻皆陰，陰爻六，四六二十四，合二十四氣。蓋四正者乾坤之用。翟玄注文言云：乾坤有消息，從四時來也。

繫辭上曰：兩儀生四象。仲翔曰：四象，四時也。兩儀謂乾坤也。乾二五之坤，成坎離震兌。震春，兌秋，坎冬，離夏。故兩儀生四象。

孟氏章句曰：坎離震兌二十四氣。次主一爻，其初則二至二分也。坎以陰包陽，故自北正微陽動於下，升而未達，極於二月，凝涸之氣消，坎運終焉。春分出於震，始據萬物之元，爲主於內，則羣陰化而從之，極于南正，而豐大之變窮。震功究焉。離以陽包陰，故自南正微陰生于地下，積而未章。至于八月，文明之質衰，離運終焉。仲秋陰形于兌，始循萬物之末，爲主於內，羣陽降而承之，極于北正，而天澤之施窮。兌功究焉。

故陽七之靜始于坎。陽九之動始于震。陰八之靜始于離。陰六之動始于兌。故四象之變皆兼六爻。而中

節之應備矣。一行六卦議。

易緯是類謀曰。冬至日在坎。春分日在震。夏至日在離。秋分日在兌。四正之卦。卦有六爻。爻主一氣。

康成注通卦驗曰。冬至坎始用事。而至六氣。初六爻也。小寒於坎直九二。大寒於坎直六三。立春于坎直六四。雨水於坎直九五。驚蟄於坎直上六。春分於震直初九。清明於震直六二。穀雨於震直六三。立夏於震直九四。小滿於震直六五。芒種於震直上六。夏至於離直初九。小暑於離直六二。大暑於離直九三。立秋於離直九四。處暑於離直六五。白露於離直上九。秋分於兌直初九。寒露於兌直九二。霜降於兌直六三。立冬於兌直九四。小雪於兌直九五。大雪於兌直上六。

孟康漢書注曰。分卦直日之法。一爻主一日。六十四爲三百六十日。餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官。

所以用震離兌坎者。是二至二分用事之日。又是四時各專王之氣。各卦主時。其占法各以其日觀其善惡也。

魏正光歷曰。四正爲方伯。薛瓚注漢書曰。京房謂方伯卦。震兌坎離也。京氏易傳曰。方伯分威。厥妖馬生子亡。

易緯乾鑿度曰。四維正紀。經緯仲序。度畢矣。康成云。四維正四時之紀。則坎離爲經。震兌爲緯。此四正之卦爲四仲之次序也。

京氏易傳曰。賦斂不理。茲謂禍。厥風絕經緯。四時不正也。又云。大經在辟而易臣。茲謂陰動。坎離爲經。位方伯。故云大經。辟卦也。大經在辟。謂

方伯擬君。易其臣道也。又云。大經搖政。茲謂不陰。不陰。不臣也。

漢書。魏相奏曰。東方之卦不可以治西方。南方之卦不可以治北方。春興兌治則饑。秋興震治則華。冬興

離治則泄。夏興、坎治則雹。

十二消息

易繫辭曰：變通配四時。仲翔曰：變通趣時。謂十二月消息也。泰、大壯、夬配春，乾、姤、遯配夏，否、剝配秋，坤、復、臨配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。

又云：剛柔相推，變在其中矣。仲翔曰：謂十二消息。九六相變，剛柔相推而主變化，故變在其中矣。又曰：往來不窮，謂之通。荀爽曰：謂一冬一夏，陰陽相變易也。十二消息，陰陽往來無窮已，故通也。

又曰：寒往則暑來，暑往則寒來。仲翔曰：乾爲寒，坤爲暑，謂陰息陽消，從姤至復，故寒往暑來也。陰詘陽信，從復至泰，故暑往寒來也。

又曰：範圍天地之化而不過。九家易曰：範者法也，圍者周也。言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也。

辰日月所會之宿。謂訛訃、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、枹木、星紀、玄枵之屬是也。訛訃以下謂自寅至丑自

泰至臨也。

干寶注乾六爻曰：陽在初九，十一月之時，自復來也。初九甲子。乾納甲。天正之位，而乾元所始也。陽在九二，

十二月之時，自臨來也。陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣在四，二月之時，自大壯來也。陽在九五，三月

之時，自夬來也。陽在上九，四月之時也。四月於消息爲乾。又注坤六爻曰：陰氣在初，五月之時，自姤來也。陰氣在二，

六月之時，自遯來也。陰氣在三，七月之時，自否來也。陰氣在四，八月之時，自觀來也。陰氣在五，九月之時，

自剝來也。陰在上六，十月之時也。十月於消息爲坤。

康成注乾鑿度曰：消息於雜卦爲尊。每月者譬一卦而位屬焉。各有所繫。案：每月譬一卦者，如乾之初

九屬復，坤之初六屬姤，是也。臨觀以下倣此。

春秋緯樂緯曰。夏以十三月爲正息卦。受泰初之始。其色尙黑。以寅爲朔。殷以十二月爲正息卦。受臨物之牙。其色尙白。以鷄鳴爲朔。周以十一月爲正息卦。受復。其色尙赤。以夜半爲朔。

此後漢陳寵所謂三微成著。以通三統也。康成謂十日爲微。一月爲著。三微成著。一爻也。三著成體。乃

泰卦也。

易緯乾鑿度曰。孔子曰。復表日角。臨表龍顏。泰表載與戴同。干大壯表握訴龍角大辰。古曆字。夬表升骨履文。姤

表耳參漏足履王知多權。遯表口角連理。否表二好文。坤爲文。故好文。觀表出準虎。剝表重童。與瞋同。明歷元。

案十二消息皆辟卦。故舉帝王之表以明之。

周易參同契曰。朔旦爲復。初九。晦至朔旦。震來受符。陽氣始通。出入无疾。仲翔云。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息不見坎象。故出入无疾。立表微剛。黃鐘建

子。章昭曰。十一月黃鐘。乾初九也。康成曰。黃鐘子之氣也。十一月建焉。兆乃滋張。播施柔暖。黎蒸得常。臨爐施條。九開路正光。光耀漸近。日以益長。

丑之大呂。康成曰大呂丑之氣也十二月建。結正低昂。仰以成泰。九剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。仲翔曰坤陰誠外。爲小往。乾陽信內。爲大來。輻輳于

寅。運而趣時。漸歷大壯。九。俠列卯門。春分爲卯。卯爲開門。榆莢墮落。還歸本根。二月榆落。魁臨于卯。翼奉風角曰木落歸本。刑德相負。建緯卯。刑德並會。相見。

數。晝夜始分。夫陰以退。陽升而前。洗濯羽翮。九五飛龍。振索宿塵。乾坤盛明。廣被四隣。陽終於巳。上巳。中而相干。

姤始紀序。初六。履霜最先。井底寒泉。巽初六與乾初九爲飛伏。乾爲冰也。午爲蕤賓。康成曰蕤賓午之氣也。五月建焉。賓服於陰。陰爲主人。遞去世位。

六二。遯。收斂其精。懷德俟時。陸績曰。遯。俟時也。栖遲昧冥。否塞不通。六三。萌者不生。陰伸陽屈。沒陽姓名。觀其權量。四

察仲秋情。任畜微稚。老枯復榮。薺麥芽蘖。因冒以生。八月麥生。天罡據酉。詩緯推度災曰。陽本爲雄。陰本爲雌。物本爲雄。雄生八月仲節。號曰大初行三節。宋均注曰。本即原也。樂陰陽爲雌雄。

雄魂也。節猶氣也。太初者氣之始也。必知生八月仲者。據此時薺麥生以爲驗也。陽生物行三節者。須雌俱行物也。剝爛肢體。六五雜卦曰。剝爛也。初足二辯四。膚指間稱辭。辯上稱膚皆屬肢體。消滅其形。消。良入坤。化氣既

竭。秋冬爲化。亡失至神。乾爲神。道窮則返。歸乎坤元。坤元即乾元。

月令孟春曰。是月也。天氣下降。地氣上騰。正義曰。天地之氣謂之陰陽。一年之中或升或降。故聖人作象。

各分爲六爻以象十二月。陽氣之升從十一月爲始。至四月。六陽皆升。六陰皆伏。至五月。一陰初升。至十月。六陰盡升。六陽盡伏。今正月云。天氣下降。地氣上騰者。陽氣五月之時爲陰從下起。上嚮排陽。至十月之時。六陽退盡。皆伏于下。至十一月。陽之一爻始動地中。至十二月。陽漸升。陽向微。未能生物之極。正月三陽既上。成爲乾卦。乾體在下。三陰爲坤。坤體在上。是陽氣五月初降至正月爲天體而在坤下也。十一月一陽初生而上排陰。至四月。陰爻伏盡。六陽在上。五月一陰生。六月二陰生。陰氣尙微。成物未具。七月三陰生而成坤體。坤體在下。三陽爲乾而體在上。所以十月云。地氣下降。天氣上騰。劉洽汜閣、皇侃之徒。旣不審知其理。又不能定其旨趣。誼誼撓撓。亦無取焉。

乾升坤降

荀慈明論易。以陽在二者當上升。坤五爲君。陰在五者當降。居乾二爲臣。蓋乾升坤爲坎。坤降乾爲離。成

既濟定。則六爻得位。繫詞所謂上下无常。剛柔相易。乾象所謂各正性命。保合太和。利貞之道也。坎爲性。離爲命。二者

乾坤之遊魂也。乾坤變化。坎離不動。各能還其本體。是各正之義也。此說得之京房。

左傳史墨論魯昭公之失民。季氏之得民云。在易卦。雷乘乾曰大壯。天

之道言九二之大夫當升五爲君也。慈明之說合于古之占法。故仲翔註易亦與之同。玉弼泰六四注云。乾樂上復。坤樂下復。此亦升

降之義。而弼不言升降。

文言曰。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。仲翔曰。陽始觸陰。當升五爲君。時舍於二。宜利天下。

又曰。水流濕。火就燥。慈明曰。陽動之坤而爲坎。坤者純陰。故曰溼。陰動之乾而成離。乾者純陽。故曰燥。

又曰。本乎天者親上。本乎地者親下。慈明曰。謂乾九二本出於乾。故曰本乎天。而居坤五。故曰親上。坤六

五。本出於坤。故曰本乎地。降居乾二。故曰親下也。

又曰。雲行雨施。天下平也。慈明曰。乾升于坤曰雲行。坤降於乾曰雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而

得其正故曰天下平。

慈明注時乘六龍以御天云御者行也。陽升陰降天道行也。

又曰與天地合其德。慈明曰與天合德謂居五也。與地合德謂居二也。

與日月合其明。慈明曰謂坤五之乾二成離。離爲日。乾二之坤五爲坎。坎爲月。

坤象曰含弘光大品物咸亨。慈明曰乾二居坤五爲含。坤五居乾二爲弘。坤初居乾四爲光。乾四居坤初

爲大。

乾上居坤三亦爲含。故六三含章可貞。坤三居乾上亦成兩既濟也。

天地交萬物生故咸亨。

師彖曰能以衆正可以王矣。慈明曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也。

六四師左次无咎。慈明曰左謂二也。陽稱左次舍也。二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五。四得承

之故无咎。上六大君有命開國承家。

承讀如墨子引書承以大夫師長之承。

慈明曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有

功立國命家也。

宋衷曰：陽當之五，處坤之中，故曰開國。陰下之二，在二承五，故曰承家。

泰九二：朋亡，得尚于中行。慈明曰：朋謂坤，朋亡而下，則二得上居五，而行中和矣。

臨九二：象曰：咸臨，吉無不利，未順命也。慈明曰：陽感至二，當升居五，羣陰相承，故無不利也。陽當居五，陰當順從，今尚在二，故曰未順命也。

升彖曰：巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。慈明曰：謂二以剛居中而來應五，故能大亨。上居尊位也。大人，天子，謂升居五，見爲大人。羣陰有主，无所復憂而有慶也。

九二象曰：九二之孚，有喜也。仲翔曰：升五得位，故有喜。

六五象曰：貞吉，升階，大得志也。慈明曰：陰正居中，爲陽作階，使居五以下降，二與陽相應，故吉而得志。

繫辭上曰：天下之理得而易成，位乎其中矣。慈明曰：陽位成於五，陰位成於二，五爲上中，二爲下中，故曰

成位乎其中也。

元亨利貞皆言既濟

卦具四德者七。乾、坤、屯、隨、臨、无妄、革皆言既濟。

乾元亨利貞。述曰：易有太極，是生兩儀，乾坤是也。元始亨通利和貞正也。乾初爲道本，故曰元。六爻發揮，旁通于坤，故亨。乾二五之坤，成坎。坤二五之乾，成離。坎上離下，六爻位當，各正性命，保合太和，乃利貞。是利貞之義矣。既濟傳曰：利貞，剛柔正而位當也。此二篇卦爻辭之通例。

乾象傳曰：雲行雨施，品物流形。虞註云：已成既濟，上坎爲雲，下坎爲雨，故雲行雨施。

下坎謂互。

乾以雲雨流坤

之形，萬物外成，故曰品物流形。

乾文言曰：時乘六龍以御天也。雲行雨施，天下平也。荀註云：乾升於坤曰雲行，坤降于乾曰雨施。乾坤二卦成兩既濟，陰陽和均而得其正，故曰天下平。

坤元亨利。牝馬之貞。君子有攸往。述曰。乾流坤形。坤凝乾元。終亥出子。品物咸亨。故元亨。坤爲牝。乾爲馬。陰順于陽。故利牝馬之貞。乾來據坤。故君子有攸往。疏曰。陽來據坤五三初之位。故君子有攸往也。

屯元亨利貞。述云。坎二之初。六二乘剛。五爲上弇。故名屯。三變之正。故元亨利貞。

屯彖傳曰。雷雨之動滿形。虞註云。震雷坎雨。坤爲形也。謂三已反正。成既濟。坎水流坤。故滿形。謂雷動雨施。品物流形也。

隨元亨利貞。无咎。述曰。否上之初。二係初。三係四。上係五。陰隨陽。故名隨。三四易位。成既濟。故元亨利貞。无咎。

臨元亨利貞。述曰。陽息至二。與遯旁通。臨者大也。陽稱大。二陽升五。臨長羣陰。故曰臨。三動成既濟。故元亨利貞。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。述曰。遂上之初。妄讀爲望。言无所望也。四已之正。成益。利用大作。三上易位。成既濟。雲行雨施。品物流形。故元亨利貞。其謂三三失位。故匪正。上動成坎。故有眚。體屯難。故不利有攸往。災及邑人。天命不右。卦之所以爲无望也。雜卦曰。无妄。災也。

革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。虞註曰。遂上之初。與蒙旁通。悔亡。謂四也。四失正。動得位。故悔亡。離爲日。孚。謂坎。四動體離。五在坎中。故巳日乃孚。以成既濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞。悔亡矣。故乾象同義。

象傳曰。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。虞註云。文明。謂離說兌也。大亨。謂乾四動。成既濟定。故大亨以正。革而當位。故悔乃亡也。

乾象傳曰。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

既濟。亨。小。利貞。虞註云。小謂二也。柔得中。故亨。小。六爻得位。各正性命。保合太和。故利貞矣。虞註未濟云。濟成也。

象傳曰。既濟。亨。小者。亨也。利貞。剛柔正而位當也。

雜卦曰。既濟定也。虞註云。濟成。六爻得位定也。

賁象傳曰。觀乎人文。以化成天下。虞註云。泰乾爲人。五上動。體既濟。賁離象。重明麗正。故以化成天下也。

咸象傳曰。聖人感人心而天下和平。虞註云。乾爲聖人。初四易位。成既濟。坎爲心。爲平。故聖人感人心而天下和平。此保合太和品物流形也。

恆象傳曰。聖人久於其道。而天下化成。虞註云。聖人謂乾。乾爲道。初二已正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。有兩離象。重明麗正。故化成天下。

家人上九象傳曰。威如之吉。反身之謂也。虞註云。謂三動坤爲身上之三。成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。

損益言既濟

夬九二漸九五言既濟

泰

升二升

歸妹

豐

用九用六

乾象傳曰。元亨利貞。坤象傳曰。元亨利。牝馬之貞。此卽用九用六之義也。文言曰。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。此申用九用六之義。所謂中庸也。中庸亦云。惟聖者能之。
用九用六。言用九六不失其正也。中庸謂之用。中庸亦用也。

易稱乾坤。乾不獨乾。坤不獨坤。故著用九用六一條。乾用九兼坤。乾爲首。坤先迷。故元首吉。坤用六兼乾。坤爲終。乾陽大。故以大終。

用九

史墨舉乾六爻曰。其坤見羣龍无首吉。俗儒謂乾變坤非也。爻有九有六。凡稱九六者陰陽之變。用九用六。六十四卦皆然。皆言變。故乾用九。稱其坤。則坤用六。亦當云其乾也。其坤其乾者。言乾坤六爻之變。非乾變坤。坤變乾也。自魏晉以來。諸儒皆不得解。六十四卦三百八十四爻皆稱九六。而不變者居半。其言不變則見于卦爻之辭。

周以前易書名象皆占七八。至文王始用九六以變爲占。改名曰易也。乾鑿度曰。陽以七。陰以八爲象。陽變七之九。陰變八之六。鄭註云。九六爻之變。動者。繫曰。爻效天下之動也。然則連山歸藏占象。本其質性也。周易占變。效其流動也。

用九用六之法在乾坤二卦

繫下曰。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中。句爻不備。虞註云。乾六爻。二四上非正。坤六爻。初三五非正。故雜物因而重之。爻在其中。故非其中。則爻辭不備。道有變動。故曰爻也。

坤象傳曰含弘光大。荀註曰乾二居坤五爲含。坤五居乾二爲弘。坤初居乾四爲光。乾四居坤初爲大也。
乾九二見龍在田。利見大人。荀註曰見者見居其位。田謂坤也。二當升坤五。故曰見龍在田。大人謂天子。
九四或躍在淵。无咎。荀註曰乾者君卦。四者陰位。故上躍居五者欲下居坤初求陽之正。地下稱淵也。

上九亢龍有悔。九家易曰。亢極失位。當下之坤三。屈爲諸侯。故曰有悔者也。

坤初六履霜。堅冰至。九家易曰。霜者乾之命也。堅冰者陰功成也。謂坤初六之乾四。履乾命令。而成堅冰也。

六三含章可貞。述曰。三下有伏陽。故含章。三失位。當之上。故可貞。

六五黃裳元吉。述曰。坤爲裳。黃中之色。裳下之飾。五當之乾二而居下中。故曰黃裳。

老子道經曰。窈兮冥兮。其中有精。其中有信。

河上註云。道唯窈冥無形。其中有精實神明之相薄。陰陽交會也。

真猶誠也。誠猶信也。淮南解此經引晉文公伐原以爲失。

信得原。吾弗爲也。是精真信者。如易卦之中孚也。

淮南泰族曰。天設日月。列星辰。調陰陽。張四時。日以暴之。夜以息之。風以乾之。雨露以濡之。其生物也。莫

見其所養而物長。其殺物也。莫見其所喪而物亡。此之謂神明。神妙萬物。聖人象之。故其起福也。不見其所由

而福起。其除禍也不見其所以而禍除。遠之則邇。延之則疎。稽之弗得。察之不虛。誠不可揜。日計無算。歲計有

餘。夫濕之至也。莫見其形。而炭已重矣。風之至也。莫見其象。而木已動矣。日之行也。不見其移。騏驥倍日

而馳。草木爲之靡。縣燧未轉。而日在其前。故天之且風。草木未動。而鳥已翔矣。鳥巢居知風。其且雨也。陰暄未

集。而魚已噉矣。魚潛居知雨。以陰陽之氣相動也。故寒暑燥濕以類相從。聲響疾徐以音相應也。故易曰。鳴鶴

在陰。其子和之。中孚微陽應卦。故鶴鳴子和。高宗諒闇。三年不言。四海之內寂然無聲。一言聲然。大動天下。所謂言行動天地。是以

天心吐噓者也。復見天心。故一動其本而百枝皆應。本謂初甲子卦氣所起。

若春雨之灌萬物也。渾然而流。沛然而施。無地

而不澍。無物而不生。故聖人懷天心。聲然能動化天下者也。

參同契曰。故易統天心。復卦建始蒙聖人象之。故體天心。聲然能動也。

故精神感於內。

形氣動於天。則景星見。黃龍下。祥鳳至。醴泉出。嘉穀生。河不滿溢。海不溶波。故詩云。懷柔百神。及河嶠嶽。

乾元用九而天下治。既濟之效也。

既濟

莊子田子方曰。孔子曰。至陰肅肅。至陽赫赫。肅肅出乎天。赫赫發乎地。郭註。言其交也。兩者交通成和而物生焉。

或爲之紀。而莫見其形。

至陰坤也。至陽乾也。肅肅出乎天。坤之乾也。赫赫發乎地。乾通坤也。至陰至陽。乾坤合于一元也。元兩

者交通亨也。亨成和而物生利也。利六爻得正。貞也。貞元亨利貞。既濟定也。或爲之紀而莫見其形。易

也。故曰易无體。

剛柔

易道剛勝而柔危。故尚剛。道家則不然。乃曰剛強者死之徒。此儒與道之別也。夫子曰。吾未見剛者。子路問強。聖門皆尚剛也。

天道尚剛

後漢丁鴻傳。鴻因日食。上封事曰。臣聞天不可以不剛。

見董子
繁露

不剛則三光不明。王不可以不強。不強

則宰牧從橫。註云。三光日月星也。天道尚剛。易曰。乾。健也。天道終日乾乾。是其剛也。

君道尚剛不尚柔 缺

七八九六

易例下

書爲陽。故云七。卦爲陰。故云八。爻爲變。故稱九六。

天地之數止七八九六

天地之數五十有五。而天五爲虛者。土生數五。成數五。二五爲十。故有地十。則五爲虛也。虛者爲用。故一二三四得五。爲六七八九。而水火木金土居其中。故易止有七八九六。而天地之數已備矣。

七八九六合之爲三十。而天地之數畢矣。

水火木金得土而成。故一二三四得五。爲六七八九。

九六義 七八附

古文易上下本無初九初六及用九用六之文。故左傳昭二十九年。蔡墨述周易于乾初九。則曰乾之姤。于用九。則曰其坤。

劉炫規過曰。蔡墨此意取易文耳。非據耆求卦。此本當言初九九二。但以爻變成卦。卽以彼卦名爻。其意不取于之適。所言其同人其大有。猶引詩言其二章其三章。

說者謂初九初

六皆漢人所加。然夫子十翼于坤傳曰六二之動。大有傳曰大有初九。文言曰乾元用九。坤傳曰用六。

永貞。則初九初六用九用六之名。夫子時已有之。當不始于漢也。其九六之義。繫辭天地之數五十有

五。有天九地六。

九家易謂九
天數六地數

乾之筮二百一十有六。乾之筮百四十有四。皆以四九四六積算。則爲乾九

坤六。又二十律本于易。十一月黃鍾。乾初九也。黃鍾爲天統。律長九寸六分。林鍾坤初六也。林鍾爲地

統。律長六寸。亦乾九坤六。此九六之義也。其七爲少陽、八爲少陰、九爲老陽、六爲老陰之義。見于孔穎

達之易乾卦正義。及賈公彥之周禮太卜疏。崔憬之周易新義。孔、賈、崔之說本之陳諮議參軍張機。易

乾卦正義所稱張氏。卽機也。機之說又本之鄭康成之易註。鄭易已亡。散見于五經正義及周禮儀禮。

公羊諸疏與王厚齋之集註。

集鄭氏易爲一
卷附玉海後

鄭註易有四象云。布六于北方以象水。布八于東方以象木。

布九于西方以象金。布七于南方以象火。又註精氣爲物游魂爲變云。精氣謂七八。游魂謂九六。七八

木火之數。九六金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰游魂爲變。言木火之神生物東南。金水之鬼終物西北。此上鄭註。若然生物故謂之少。終物故謂之老。是老少之義也。合鄭、張、

孔、賈、崔之說考之。七八九六實天地之全數耳。繫辭曰：天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、

地十。子曰：夫易何爲者也。

據古易次第

虞仲翔註云：問易何爲取天地之數也。下傳云：是故蓍之德圓而神。

卦之德方以知。六爻之義易以貢。蓍圓而神。七也。

七十四十九

卦方以知。八也。

八八六十四。周禮太卜曰：其經卦皆八。其別六十有四。

六爻易

以貢。九六也。

繫辭曰：爻者言乎變者也。又曰：爻也者效天下之動者也。又曰：道有變動。故曰爻。故易三百八十四爻皆稱九六。

是天地之數易之所取止有七八九六。以爲

蓍卦之德。六爻之義。至其用以筮而遇卦之不變者。則不曰七而曰八。蓋蓍圓而神。神以知來。卦方以

知。知以藏往。知來爲卦之未成者。藏往爲卦之已成者。故不曰七而曰八。左傳襄九年：穆姜始往東宮

而筮之。遇艮之八。晉語：重耳歸國。董因筮之。得泰之八。八者卦之數。故春秋內外兩傳從無遇某卦之

七者以七者筮之數卦之未成者也。

據揲著之時七八九六皆卦之未成者既成之後則七八爲象九六爲爻及舉卦名則止稱八不稱七此古法也。

必知七八九六爲天

地之全數者天地之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土一二三四得五爲六七八九水火木金

行于四時五五爲土。

見太玄二五爲十是謂地十。

居中央王四方故天地之數止有七八九六七八十五九六亦十五。

二者合爲一月之數七八爲春夏九六爲秋冬四者合爲一歲之周天六地五日有六甲辰有五子五

六三十而天地之數畢。

三統歷日十一而天地之道畢言終而復始十一即五六也漢志五六天地之中合亦謂天六地五楊傑賦謂天五地六非漢法也。

故知七八九六爲天地之

全數而易之所用也。

兩象易

三三

大壯
三三

无妄

繫上曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞註云无妄兩象易也。无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世爲聖人後世

聖人謂黃帝也。艮爲宮室，變成大壯。乾人入宮，故易以宮室。艮爲待，巽爲風，兌爲雨。乾爲高，巽爲長木，反在上爲棟。震陽動起，故上棟下宇，謂屋邊也。兌澤動下，爲下宇。无妄之大壯，巽風不見，兌雨隔震與乾，體絕，故上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯也。

三三 大過 中孚

又曰：古之葬者，厚衣之以薪，藏之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。虞註云：中孚上下兩象易也。本无乾象，故不言上古。大過乾在中，故但言古者。巽爲薪，艮爲厚，乾爲衣，爲野。乾象在中，故厚衣之以薪，藏之中野，穿上稱封，封古窆字也。聚土爲樹，中孚无坤坎象，故不封不樹。坤爲喪期，謂從斬衰至總麻，日月之期數。无離坎日月坤象，故喪期無數。巽爲木，爲入處，兌爲口，乾爲人，木而有口，乾人入處，棺斂之象。中孚艮爲山丘，巽木在裏，棺藏山陵，槨之象也，故取諸大過。

䷋ 夬 履

又曰。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。虞註云。履上下象易也。乾象在上。故復言上古。巽爲繩。離爲罔罟。乾爲治。故結繩以治。後世聖人謂黃帝堯舜也。夬旁通剝。剝坤爲書。兌爲契。故易之以書契。乾爲百。剝艮爲官。坤爲衆臣。爲萬民。爲迷暗。乾爲治。夬反剝。以乾照坤。故百官以治。萬民以察。故取諸夬。大壯。大過。夬此三蓋取直兩象上下相易。故俱言易之。大壯本无妄。夬本履卦。乾象俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上。故但言古者。大過亦言後世聖人易之。明上古時也。

䷒ 萃 臨

大畜利貞。虞註云。與萃旁通。此萃五之復二成臨。臨者大也。至上有頤養之象。故名大畜。

案。萃者臨兩象易也。故萃五之復二成臨。虞註雜卦。大畜時也。大畜五之復二成臨。時舍坤二。故時也。

觀卦曰觀。望而不觀薦。虞註云觀反臨也。觀反臨

觀六二曰。闕觀利女貞。虞註云臨兌爲女。兌女反成巽。兌反巽

明夷。虞註云夷傷也。臨二之三。而反晉也。

漸女歸吉。虞註云女謂四。歸嫁也。坤三之四。承五進得位。往有功。反成歸妹。兌女歸吉。

繫上曰。鼓之舞之以盡神。荀註云鼓者動也。舞者行也。謂三百八十四爻動行相反其卦。反卦之明文所以盡

易之蘊。六十四反卦

案古无反卦之說。唯虞註觀復明夷漸五條。乃真反卦也。其雜卦一條及虞註同人荀註繫辭二條。仍

可通之於旁通耳。乾坤否泰旁通而兼及卦者也。同人九五曰。同人先號咷而後笑。大師克相遇。虞註云。同人反師。此旁通而云反者。亦乾坤否泰之例也。

朱震周易叢說曰。荀爽解中孚曰。兩巽對合。外實中虛。則古人取象。有用反卦爲象者。於此可見。

繫下曰：重門擊櫺以待讒客。蓋取諸豫。九家易曰：下有艮象，從外示之。示與視同。震復爲艮，兩艮對合，重門之象也。

又曰：君子安其身而後動。虞註云：謂反損成益。

虞註序卦云：否反成泰，咸反成恆。

序卦正義曰：今驗六十四卦，二二相耦，非覆卽變。覆者表裏視之，遂成兩卦，屯蒙、需訟、師比之類是也。變者反覆唯成一卦，則變以對之，乾坤、坎離、大過、頤、中孚、小過之類是也。此條是宋人反對之說，非漢人反卦之謂。

反覆不衰卦

乾象傳曰：終日乾乾，反復道也。述云：反復合於乾道。

頤卦曰：頤貞吉。虞註云：晉四之初，反復不衰，與乾、坤、坎、離、大過、小過、中孚同義，故不從臨、觀、四陰、二陽之

例。

繫上曰古之聰明睿知神武而不殺。殺讀爲哀。者夫。虞註云謂大人也。庖犧在乾五。動而之坤。與天地合。聰明

在坎爲聰。在離爲明。神武謂乾。睿知謂坤。乾坤坎離反復不衰。故而不衰者夫。

朱子語類曰。三十六宮都是春。易中二十八卦翻覆成五十六卦。惟有乾坤坎離大過頤小過中孚八卦反覆只是本卦。以二十八卦湊此八卦。故言三十六也。

半象

虞註需卦曰。大壯四之五。九二。需于沙。小有言。虞註云。大壯震爲言。四之五。震象半見。故小有言。

又註需大象曰。二失信變體。噬嗑爲食。故以飲食。二變初爲半震。

又註訟六三曰。乾爲舊德。食謂初四二已變之正。三動得位。體噬嗑食。四變食乾。故食舊德。

註豫卦辭曰。三至上體師象。故行師。

註訟初六云。初四易位成震言。三食舊德。震象半見。

註小畜卦辭云。需上變爲巽。上變爲陽。坎象半見。故密雲不雨。

註晉上九曰。動體師象。

註益六二曰。三乾。當作變。折坤牛。體噬嗑食。故王用享于帝。亦謂震半象。

說文谷字下云。泉出通川爲谷。从水半見出於口。又片字下云。判木也。从半木。俎字下云。从半肉在

且上。

大畜九三曰。二已變。三體坎。二至五。體師象。謂坤半象。

爻變受成法

家人上九曰。有孚威如。終吉。虞註云。謂三已變。與上易位。成坎。坎爲孚。故有孚。乾爲威如。自上之坤。故威如。易則得位。故終吉也。象曰。威如之吉。反身之謂也。虞註云。謂三動。三得正而動。與上易位。此受成法也。坤爲身。上之三。成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。

漸初六曰。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。虞註云。艮爲小子。初失位。故厲。變得正。三動受上成震。震爲言。故小子厲有言。无咎也。

上九鴻漸于陸。虞註云。陸謂三也。三坎爲平。變而成坤。故稱陸也。

又曰。其羽可用爲儀吉。虞註云。謂三變受成既濟。與家人象同義。上之三得正。離爲鳥。故其羽可用爲儀吉。三動失位。坤爲亂。乾四止坤。象曰。不可亂。彖曰。進以正邦。爲此又發也。三已得位。又變受上權也。孔子曰。可與適道。未可與權。宜无性焉。

漸象傳曰。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。虞註云。謂初已變爲家人。四進已正而上不正。三動成坤。爲邦。上來反三。故進以正。可以正邦。其位剛得中。與家人道正同義。三在外體之中。故稱得中。乾文言曰。中不在人。謂三也。此可謂上變既濟定者也。

諸卦旁通

乾文言曰。六爻發揮。旁通情也。陸績注云。乾六爻發揮變動。旁通於坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。旁通如乾與坤之類。與鼎蒙與革之類。

旁通卦變

小畜。亨。虞註云。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者小。故曰小畜。初九。復自道。何其咎。吉。虞註云。謂從豫四之初。成復卦。故復自道。出入无疾。朋來无咎。何其咎。吉。乾稱道也。九二。牽復。吉。象曰。牽

復在中亦不自失也。虞註云：變應五，故不自失。九三，車說輓。虞註云：豫坤爲車爲輓，至三成乾，坤象不見，故車說輓。六四，有孚，血去惕出，无咎。虞註云：豫坎爲血，爲惕，惕憂也。震爲出，變成小畜，坎象不見，故血去惕出，得位承五，故无咎也。

履虎尾，不咥人，亨。虞註云：與謙旁通，以坤履乾，以柔履剛，謙坤爲虎，艮爲尾，乾爲人，乾兌乘謙，震足蹈艮，故履虎尾，兌悅而應，虎口與上絕，故不咥人。彖傳曰：剛中正，履帝位而不疚，光明也。虞注云：剛中正謂五，謙震爲帝，五帝位，坎爲疾病，謙

坎乾爲大明，五履帝位，坎象不見，故履帝位而不疚，光明也。象曰：上天下澤，履君子以辯上下，定民志。虞注云：乾天爲上，兌澤爲下，謙坤爲民，坎爲志，謙時坤在乾上，變而爲履，故辯上下，定民志也。

大有，元亨。虞註云：與比旁通。彖傳曰：其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。虞註云：大有通比，初

動成震爲春。至二爻爲秋。至三離爲夏。坎爲冬。故曰時行以乾亨坤。是以元亨。初九无交害。匪咎。艱則无咎。虞註云。初動震爲交。比坤爲害。艱難謂陽動比初成屯。屯難也。變得位。艱則无咎。九二大輿以載。有攸往。无咎。虞註云。比坤爲大車。乾來積上。故大輿以載。此變成大有。故乾來積上。

旁通相應

睽象傳曰。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。虞註云。剛謂應乾五伏陽。非應二也。與鼎五同義。鼎元吉亨。虞註云。柔進上行。得中應乾五剛。故元吉亨也。

又彖傳曰。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。虞註云。柔謂五。得上中。應乾五剛。巽爲進。震爲行。非謂應二剛。與睽五同義也。

震巽特變

說卦曰：震爲雷，其究爲健，爲蕃鮮。虞註云：震巽相薄，變而至三，則下象究，與四成乾。

變至三則成巽，故下象究。二至四體乾，故與四成乾。

故其究爲健，爲蕃鮮。

鮮白也。巽爲白。虞註：巽九五云：蕃鮮白謂巽也。

巽究爲躁卦，躁卦則震。震雷巽風，无形，故卦特變耳。

又曰：巽爲木，爲風，其究爲躁卦。虞註云：變至五成噬嗑，爲市，動上成震，故其究爲躁卦。明震內體爲專，外體爲躁。

下經恆六五云：恆其德，婦人吉。夫子凶。虞註云：動正成乾，故恆其德，婦人謂初巽爲婦，終變成益，震四復

初，婦得歸陽，從一而終，故貞，婦人吉也。震乾之子而爲巽夫，故曰夫子。終變成益，震四從巽，死於坤中，故

夫子凶也。

恆與益旁通，諸卦旁通則從旁通卦。變恆內震外巽之卦，故終變成益。

恆卦彖傳云：利有攸往，終則有始也。虞註云：初利往之四，終變成益，終則有始，故利有攸往也。

又云：日月得天而能久照。虞註云：動初成乾，爲天；至二，離爲日；至三，坎爲月。故日月得天而能久照也。

又云。四時變化而能久成。虞註云。春夏爲變。秋冬爲化。變至二。離夏至。三兌。秋至。四震。春至。五坎。冬至。故四時變化而能久成。

上經。小畜彖云。小畜亨。虞註云。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者小。故曰小畜。又初九。復自道。虞註云。謂從豫四之初成復卦。故復自道。

又九三。車說輹。虞註云。豫坤爲車爲輹。至三成乾。坤象不見。故車說輹。

豫彖傳曰。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。虞註云。豫變小畜。坤爲地。動初至三成乾。故天地以順動。過謂失度。貳差迭也。謂變初至需。離爲日。坎爲月。皆得其正。故日月不過。動初時震爲春。至四。兌爲秋。至五。坎爲冬。離爲夏。四時爲正。故四時不忒。通變之謂事。蓋此之類。

案。小畜內象巽。豫內象震。震巽特變。小畜從旁通之例。豫終變成小畜。猶恆終變成益也。

蠱彖云：先甲三日，後甲三日。虞註云：謂初變成乾。大乾爲甲，至三成離。畜離爲日，謂乾三爻在前，故先甲

三日。賁時也。變三至四，體離。噬至五成乾。无妄乾三爻在後，故後甲三日。无妄時也。蠱體巽，五震。

下經：巽九五云：无初有終。先庚三日，吉。後庚三日，虞註云：震巽相薄，雷風无形，當變之震矣。巽究爲躁卦，

故无初有終。震庚也。謂變初至二成離。家人至三成震。益震主庚，離爲日。震三爻在前，故先庚三日。謂益時

也。動四至五，成離。噬終上成震。震爻在後，故後庚三日也。巽初失正，終變成震，得位，故吉。震究爲蕃鮮，白

謂巽也。巽究爲躁卦，躁卦謂震也。與蠱先甲三日，後甲三日同義。

君子爲陽大義

泰：小往大來。傳曰：君子道長，小人道消。否：大往小來。傳曰：小人道長，君子道消。則陽爲君子，陰爲小人，明矣。故坤卦辭：君子有攸往，君子謂乾陽。

說卦方位卽明堂方位 缺

諸例

自內曰往。自外曰來。內卦爲主。外卦爲賓。爲客。陽謂君子。陰爲小人。初爲隱。

乾初九。龍德而隱。又曰。隱而未見。

爲

潛。乾初九。爲微。繫下曰。幾者動之微。虞註云。陽見初成震。故動。爲幾。虞註。繫辭。爲嘖。探嘖索隱。爲始。爲深。爲足。爲趾。

爲履。爲拇。二爲大夫。乾鑿度曰。天道三微而成著。謂一爻。爲家。虞註。爲中和。四爲三公。乾鑿度。爲心。爲疑。五爲中和。太玄。爲天子。爲大君。

爲大人。上爲宗廟。乾鑿度。爲首。爲角。爲終。

六不居五。皆指乾五。

下爲先。上爲後。下爲內。上爲外。

陽爲存。陰爲亡。陽爲吉。陰爲凶。

陽爲吉。爲慶。爲喜。爲生。爲德。爲始。爲存。

陰爲凶。爲惡。爲殺。爲刑。爲終。爲亡。

初九九五爲聖人。初六六四上六爲小人。

九三爲君子。九二爲庸人。九四爲惡人。爲庸人。

上九爲庸人。

六二六四爲君子。

陽失位爲庸人。陰失位爲小人。

陰陽失正爲邪。

二五爲中和。

性命之理 缺

君子 小人

乾鑿度曰：一聖。復初九二庸。臨九二三君子。泰九三四庸。大壯九四五聖。夬九五六庸。乾上九七小人。姤初六八君子。遯六二九小人。否六三

十君子。觀六四十一小人。剝六五十二君子。坤上六十三聖人。初九十四庸人。九二十五君子。九三十六庸人。九四十七聖人。九五

十八庸人。上九十九小人。初六二十君子。二六二十一小人。三六二十二君子。四六二十三小人。五六二十四君子。上六二十五

五聖人。初九二十六庸人。九二二十七君子。九三二十八庸人。九四二十九聖人。九五三十庸人。上九三十一小人。初六三十二君子。二六三十三小人。三六三十四君子。四六三十五小人。五六三十六君子。上六三十七聖人。初九三十八庸人。九二三十九君子。三六四十小人。當作庸人謂九四四十一聖人。九五四十二庸人。上九

孔子曰：極至德之世不過此。乾三十二世消。坤三十六世消。鄭註云：三十二君之率。陽得正爲聖人。失正爲庸人。陰失正爲小人。得正爲君子。

陰得正爲君子。失正爲小人。九三亦爲君子。

泰彖傳曰。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

陽爲君子。陰爲小人。又一說。陰小人變之正。則爲君子。解六五。君子維有解。是也。又蒙六五失正。爲童蒙。變之正爲聖人。蒙彖傳。蒙以養正。聖功是也。

離四爲惡人

離九四曰。突如其來如。焚如。死如。棄如。

大有初九无交害。虞註云。害謂四。四離火。爲惡人。

旅九四旅于處。虞註云。巽爲處。四焚弃。惡人失位遠應。故旅於處。言无所從也。

繫下云。子曰。德薄而位尊。虞註云。鼎四也。則離九四凶惡小人。故德薄。

大有九四匪其庭。虞註云：其位庭足，庭體行不正，四失位，折震足，故庭。象曰：匪其庭，无咎，明辯折也。虞註云：折之離，故明辯折也。四在乾則庭，在坤爲鼠。晉在震噬肺得金矢，在巽折鼎足，在坎爲鬼方，在離焚死，在艮旅于處，言无所容，在兌睽孤孚厲，三百八十四爻獨无所容也。

五行相次

乾用九見羣龍，象傳曰：時乘六龍以御天，此帝王五行相次之道也。乾六龍，故明堂有六天，一爲道本，初九勿用，天之主氣，乃上帝也，故月令止有五帝。天爲玄，兼五色，天之主氣，即太極也。

土數五

一二三四得五，爲六七八九，故爻止用七八九六，而一二三四在其中，五得五爲十，故天地之數五十，有五，太衍之數五十，而五在其中，天地之數五不用，故九疇五行不言用，大衍之數一不用，故著數四。

十九。

乾爲仁

虞仲翔註易云。乾爲仁。史記五帝本紀云。其仁如天。管子曰。天仁地義。

初爲元士

易爻初爲元士。乾六龍皆御而初爲元士者。案士冠禮記曰。天子之元子。猶士也。天下無生而貴者也。鄭注云。元子。世子也。無生而貴。皆由下升。又鄭郊特牲注云。明人有賢行著德。乃得貴也。愚謂二義相兼。乃成易氣從下生。其得位者從下而升。如二升五。亦有賢行著德。故得升五也。

震爲車

屯二。乘馬班和。乘震馬。晉語。震爲車。婦乘墨車也。

艮爲言

艮六五。艮其輔。言有序。杜註左傳曰。艮爲言。春秋傳曰。艮山也。於人爲言。說卦曰。成言乎艮。繫辭曰。吉人之辭寡。謂艮也。

中和之本 贊化育之本

參天兩地而倚數。又曰兼三才而兩之。虞仲翔註云。謂分天象爲三才。以地兩之。立爲六畫之數。故倚數參天兩地有坎離之象。此中和之本也。說卦云。幽贊于神明而生蓍。此贊化育之本。

乾五爲聖人

虞氏謂文王書經。繫庖犧于九五。故庖犧在乾五。

震初爲聖人

缺

乾九三君子 缺

坤六三匪人 缺

易例

坤文言述坤六三之義云。婦道也。妻道也。臣道也。蓋坤于乾。有婦道。有妻道。有臣道。獨不云有子道。子道屬之六子也。聖人易例之分明如是。公羊傳曰。臣子一例。乃春秋之例。非易例也。此治易者所當知耳。

惠定宇先生言易之書。予所見周易述。鄭氏易。先有刻本。周易古義爲九經中一種。癸巳歲。予刻于潮陽。易漢學嘗錄副而復失之。甲午十月。予自潮來羊城。周校書永年寄易例一冊。亦先生所輯。中多有目無說。蓋未成之書。然讀先生之易者。非此無以發其凡。予以意釐爲二卷。屬

順德張明經錦芳校刊。乙未夏再至。已蒞事。而易漢學一書。予座主少詹事錢公有寫本。當求而刻之。先生又有左傳補注。尙書古文考。亦予所刻也。是年五月五日益都李文藻記。

[General Information]

书名=易例（清·惠栋）

作者=惠栋撰

页数=102

SS号=11047607

出版日期=1985年第1版